

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٨٤٦٣

تعالى جعل هذه العاطفة الأبوية تقوى مع ضعفك ، وتزيد مع مرضك وحاجتك ، فترى الابن الفقير محبوباً عن أخيه الغنى ، والمريض أو صاحب العاهة محبوباً عن الصحيح ، والغائب محبوباً عن الحاضر ، والصغير محبوباً عن الكبير ، وهكذا على قَدَر حاجة المربى يكون حنان المربى .

إذن : نستطيع أن نأخذ من هذا إشارة دقيقة يجب ألا نغفل عنها ، وهى : إن كان بر الوالدين واجباً عليك فى حال القوة والشباب والقدرة ، فهو أوجب حال كبرهما وعجزهما ، أو حال مرضهما .

ثم يرشدنا الحق سبحانه إلى حسن معاملة الوالدين ، فيقول :

﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ (٢٤)

﴿ وَأَخْفِضْ ﴾ : الخفض ضد الرفع .

﴿ جَنَاحَ الذُّلِّ ﴾ : الطائر معروف أنه يرفع جناحه ويرفرف به ، إن أراد أن يطير ، ويخفضه إن أراد أن يحنو على صغاره ، ويحتضنهم ويغذيهم .

وهذه صورة مُحَسَّنة لنا ، يدعونا الحق سبحانه وتعالى أن نقتدى بها ، وأن نعامل الوالدين هذه المعاملة ، فنحنو عليهم ، ونخفض لهم الجناح ، كناية عن الطاعة والحنان والتواضع لهما ، وإياك أن تكون كالطائر الذى يرفع جناحيه ليطير بهما متعالياً على غيره .

وكثيراً ما يُعطينا الشرع الحكيم أمثلة ونماذج للرافة والرحمة فى الطيور ، ويجعلها قدوة لنا بنى البشر . والذى يرى الطائر يحتضن صغاره تحت جناحه ، ويزقّهم^(١) الغذاء يرى عجباً ، فالصغار لا يقدرّون على مضغ الطعام وتكسيّره ، وليس لديهم اللعاب الذى يساعدهم على أن يزدردوا الطعام ، فيقوم الوالدان بهذه المهمة ، ثم يناولانهم غذاءهم جاهزاً يسهل بلّعه ، وإن تيسر لك رؤية هذا المنظر فسوف ترى الطائر وفراخه يتراقصون فرحة وسعادة .

إذن : قوله تعالى : ﴿ جَنَاحَ الذُّلِّ .. ﴾ (٢٤)

[الإسراء]

كناية عن الخضوع والتواضع ، والذلّ قد يأتى بمعنى القهر والغلبة ، وقد يأتى بمعنى العطف والرحمة ، يقول تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .. ﴾ (٥٤)

[المائدة]

فلو كانت الذلّة هنا بمعنى القهر لقال : أذلة للمؤمنين ، ولكن المعنى : عطوفين على المؤمنين . وفى المقابل ﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ .. ﴾ (٥٤)

[المائدة]

أى : أقوياء عليهم قاهرين لهم .

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٢٩)

[الفتح]

لأن الخالق سبحانه لم يخلق الإنسان رحيماً على الإطلاق ،

(١) زقّه : أطعمه بفيه (بفيه) . [لسان العرب - مادة : زقق] .

ولا شديداً على الإطلاق ، بل خلق فى المؤمن مرونة تمكنه أن يتكيف تبعاً للمواقف التى يمر بها ، فإن كان على الكافر كان عزيزاً ، وإن كان على المؤمن كان ذليلاً متواضعاً .

ونرى وضوح هذه القضية فى سيرة الصديق أبى بكر والفاروق عمر رضى الله عنهما ، وقد عُرف عن الصديق اللين ورقّة القلب والرحمة ، وعُرف عن عمر الشدة فى الحق والشجاعة والقوة ، فكان عمر كثيراً ما يقول لرسول الله ﷺ إذا تصادم بأحد المعاندين : « إئذن لى يا رسول الله أضرب عنقه »^(١) .

وعندما حدثت حروب الردة بعد وفاة الرسول ﷺ كان لكل منهما موقف مغاير لطبيعته ، فكان من رأى عمر ألا يحاربهم فى هذه الفترة الحرجة من عمر الدعوة ، فى حين رأى الصديق محاربتهم والأخذ على أيديهم بشدة حتى يعودوا إلى ساحة الإسلام ، ويذعنوا لأمر الله تعالى فقال : « والله ، لو منعونى عقلاً كانوا يؤدّونه لرسول الله لجالدتهم عليه بالسيف ، والله لو لم يبق إلا الزرع »^(٢) .

وقد جاء هذا الموقف من الصديق والفاروق لحكمة عالية ، فلو قال عمر مقالة أبى بكر لكان شيئاً طبيعياً يُنسب إلى شدة عمر

(١) وقد روت لنا السنة طرفاً من هذا ، فعن أبى سعيد الخدرى قال : بينما نحن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم قسماً آتاه ذو الخويصرة ، وهو رجل من بنى تميم . فقال : يا رسول الله اعدل . قال رسول الله ﷺ : « ويلك من يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله ، ائذن لى فيه أضرب عنقه . أخرجه مسلم فى صحيحه (٧٤٤/٢) كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم .
(٢) متفق عليه - أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٢٨٤ ، ٧٢٨٥) وكذا مسلم فى صحيحه (٢٠) كتاب الإيمان . من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

وجراته ، لكنه أتى من صاحب القلب الرحيم الصديق - رضى الله عنه - ليعرف الجميع أن الأمر ليس للشدة لذاتها ، ولكن للحفاظ على الدين والدفاع عنه .

وكان الموقف هو الذى صنع أبا بكر ، وتطلب منه هذه الشدة التى تغلبت على طابع اللين السائد فى أخلاقه .

فيقول تعالى : ﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ .. ﴾ (٢٤) [الإسراء]

إذن : الذلة هنا ذلة تواضع ورحمة بالوالدين ، ولكن رحمتك أنت لا تكفى ، فعليك أن تطلب لهما الرحمة الكبرى من الله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ (٢٤) [الإسراء]

لأن رحمتك بهما لا تفى بما قدموه لك ، ولا ترد لهما الجميل ، وليس البادىء كالمكافىء ، فهم أحسنوا إليك بداية وأنت أحسنت إليهما رداً ؛ لذلك ادعُ الله أن يرحمهما ، وأن يتكفل سيحانه عنك برد الجميل ، وأن يرحمهما رحمة تكافى إحسانهما إليك .

وقوله تعالى : ﴿ كَمَا رَبَّيَانِي .. ﴾ (٢٤) [الإسراء]

كما : قد تفيد التشبيه ، فيكون المعنى : ارحمهما رحمة مثل رحمتكما بى حين ربباني صغيراً . أو تفيد التعليل : أى ارحمهما لأنهما ربباني صغيراً ، كما قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ .. ﴾ (١٩٨) [البقرة]

و ﴿ رَبَّيَانِي ﴾ هذه الكلمة أدخلت كل مُربٍّ للإنسان فى هذا الحكم ، وإن لم يكن من الوالدين ، لأن الولد قد يُربيه غير والديه لأى ظرف من الظروف ، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً ، فإن ربك

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ

٨٤٦٧

غير والديك فلهما ما للوالدين من البرِّ والإحسان وحُسْنِ المعاملة والدعاء .

وهذه بشرى لمن ربَّى غير ولده ، ولا سيما إن كان المربِّي يتيمًا ، أو فى حكم اليتيم .

وفى ﴿رَبَّانِى صَغِيرًا (٢٤)﴾ [الإسراء] اعتراف من الابن بما للوالدين من فضل عليه وجميل يستحق الرد .

وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه فى تذييل هذا الحكم بقضية تشترك فيها معاملة الابن لأبويه مع معاملته لربه عز وجل ، فيقول تعالى :

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ (١) غَفُورًا (٢٥)﴾

وقد سبق أن تكلمنا عن الإيمان والنفاق ، وقلنا : إن المؤمن منطقيّ مع نفسه ؛ لأنه آمن بقلبه ولسانه ، وأن الكافر كذلك منطقيّ لأنه كفر بقلبه ولسانه ، أما المنافق فغير منطقيّ مع نفسه ؛ لأنه آمن بلسانه وجحد بقلبه .

وهذه الآية تدعونا إلى الحديث عن النفاق ؛ لأنه ظاهرة من الظواهر المصاحبة للإيمان بالله ، وكما نعلم فإن النفاق لم يظهر فى مكة التى صاومت الإسلام وعاندته ، وضيقَتْ عليه ، بل ظهر فى

(١) الأوابون : هم الذين يذكرون ذنوبهم فى الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل . [تفسير القرطبي ٣٩٧٥/٥] .

المدينة التي احتضنت الدين ، وانساحت به في شتى بقاع الأرض ،
وقد يتساءل البعض : كيف ذلك ؟

نقول : النفاق ظاهرة صحية إلى جانب الإيمان ؛ لأنه لا يُنَافِقُ إلا
القوى ، والإسلام في مكة كان ضعيفاً ، فكان الكفار يُجابهونه
ولا ينافقونه ، فلما تحوّل إلى المدينة اشتد عوده ، وقويت شوكته ،
وبدأ ضِعَاف النفوس ينافقون المؤمنين .

لذلك يقول أحدهم : كيف وقد ذمّ الله أهل المدينة ، وقال عنهم :
﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا^(١) عَلَى النِّفَاقِ .. ﴾ (١٠١) [التوبة]

نقول : لقد مدح القرآن أهل المدينة بما لا مزيدَ عليه ، فقال تعالى
في حقهم : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا^(٢) الدَّارَ وَالْإِيمَانَ .. ﴾ (٩) [الحشر]

وكانه جعل الإيمان محلاً للنازلين فيه .

﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا
وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ^(٣) .. ﴾ (٩) [الحشر]

فإن قال بعد ذلك : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ .. ﴾ (١٠١) [التوبة]

(١) مردوا على النفاق : أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب آخرون . وقال ابن جريج : ماتوا عليه ،
عبد الله بن أبيّ ، وأبو عامر الراهب ، والجد بن قيس . [تفسير الدر المنثور للسيوطي
٢٧٣/٤] .

(٢) أى : سكنوا دار الهجرة وهى المدينة أولاً ، وهم الانصار ، وعطف الإيمان على الدار كأنه
منزل طيب يسكنه الإنسان ويستريح فيه . [القاموس القويم ٨٨/١] .

(٣) الخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة إلى الشيء . [لسان العرب - مادة : خصص] .

فالنفاق فى المدينة ظاهرة صحية للإيمان ؛ لأن الإيمان لو لم يكن قوياً فى المدينة لما نافقه المنافقون .

ومن هنا جعل الله المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ، لأنه مُندَسٌّ بين المؤمنين كواحد منهم ، يعايشهم ويعرف أسرارهم ، ولا يستطيعون الاحتياط له ، فهو عدو من الداخل يصعب تمييزه . على خلاف الكافر ، فعداوته واضحة ظاهرة معلنة ، فيمكن الاحتياط له وأخذ الحذر منه .

ولكن لماذا الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عبادة الله وحده وبرِّ الوالدين ؟

الحق سبحانه وتعالى أراد أن يُعطينا إشارة دقيقة إلى أن النفاق كما يكون فى الإيمان بالله ، يكون كذلك فى برِّ الوالدين ، فنرى من الأبناء مَنْ يبرُّ أبويه نفاقاً وسُمعةً ورياءً ، لا إخلاصاً لهما ، أو اعترافاً بفضلهما ، أو حرصاً عليهما .

ولهؤلاء يقول تعالى : ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ .. ﴾ (٢٥) [الإسراء]

لأن من الأبناء مَنْ يبرُّ أبويه ، وهو يدعو الله فى نفسه أن يريحه منهما ، فجاء الخطاب بصيغة الجمع : ﴿ رَبَّكُمْ ﴾ أى : رب الابن ، وربّ الأبوين ؛ لأن مصلحتكم عندى سواء ، وكما ندافع عن الأب ندافع أيضاً عن الابن ، حتى لا يقع فيما لا تُحمد عقباه .

وقوله : ﴿ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ .. ﴾ (٢٥) [الإسراء]

أى : إن توفّر فيكم شرطُ الصلاح ، فسوف يُجازيكم عليه الجزاء الأوفى . وإن كان غير ذلك وكنتم فى أنفسكم غير صالحين غير

مخلصين ، فارجعوا من قريب ، ولا تستمروا فى عدم الصلاح ، بل
عودوا إلى الله وتوبوا إليه .

﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا ﴾ (٢٥)

[الإسراء]

والاوابون هم الذين اعترفوا بذنوبهم ورجعوا تائبين إلى ربهم .
وقد سبق أن أوضحنا أن مشروعية التوبة من الله للمذنبين رحمة
من الخالق بالخلق ؛ لأن العبد إذا ارتكب سيئة فى غفلة من دينه
أو ضميره ، ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيئة الواحدة تطارده ،
ويشقى بها طوال حياته ، بل وتدعوه إلى سيئة أخرى ، وهكذا يشقى
به المجتمع .

لذلك شرع الخالق سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وأمنه ،
وليُثْرَى جوانب الخير فيه .

ثم يُوسِّع القرآن الكريم دائرة القرابة القريبة وهي « الوالدان »
إلى دائرة أوسع منها ، فبعد أن حُثَّه على والديه لفت نظره إلى
ما يتصل بهما من قرابة ، فقال تعالى :

﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

وَلَا تُبْذِرْ بَذِيرًا ﴾ (٢٦)

الحق سبحانه بعد أن حُثَّ الإنسان على والديه صعد المسألة فحُثَّه
على قرابة أبيه وقرابة أمه ، فقال : ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ .. ﴾ (٢٦) [الإسراء]

﴿ حَقُّهُ ﴾ لأن الله تعالى جعله حقًا للأقارب إن كانوا فى حاجة ،
ولا فلو كانا غير محتاجين ، فالعطاء بينهما هدية متبادلة ، فكل قريب

يُهَادِي أَقْرِبَاءَهُ وَيَهَادُونَهُ . وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرِيدُ أَنْ يُشِيعَ فِي
الْمَجْتَمَعِ رُوحَ التَّكَافُلِ الْاجْتِمَاعِيِّ .

لِذَلِكَ كَانَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْأَنْدَلُسِ إِذَا مَنَعَ الرَّجُلُ زَكَاةً تَقَرُّبُ مِنْ
النُّصَابِ أَمْرَ بَقْطَعِ يَدِهِ ، كَأَنَّهُ سَرَقَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَسْمَاهُ (حَقًّا)
فَمَنْ مَنَعَ صَاحِبَ الْحَقِّ مِنْ حَقِّهِ ، فَكَأَنَّهُ سَرَقَهُ مِنْهُ .

وَقَدْ سَلَكَ فُقَهَاءُ الْأَنْدَلُسِ هَذَا الْمَسْلَكَ ، لِأَنَّهُمْ فِي بِلَادِ تَرْفٍ
وَعَنِي ، فَتَشَدَّدُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا^(١) .

لِذَلِكَ ، لَمَّا جَاءَ أَحَدُ خُلَفَائِهِمْ إِلَى الْمَنْذَرِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَقَالَ : لَقَدْ
حَلَفْتُ يَمِينًا ، وَأَرَى أَنَّ أَكْفَرَ عَنْهُ فَأَفْتَاهُ بِأَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَقَالَ
أَحَدُهُمْ : لَقَدْ ضَيِّقْتَ وَاسِعًا فَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ لِلْكَفَّارَةِ أَيْضًا إِطْعَامَ عَشْرَةِ
مَسَاكِينَ أَوْ كَسَوْتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمَنْذَرُ قَائِلًا : أَوْ مِثْلُ
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يُزَجَّرُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كَسَوْتَهُمْ ؟ إِنَّهُ يَفْعَلُ
ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ لَأَلْفٍ وَأَكْثَرَ ، وَإِنَّمَا يَزْجُرُهُ الصُّومُ ، وَهَكَذَا أَخَذُوا الْحُكْمَ
بِالرُّوحِ لَا بِالنَّصِّ ؛ لِيَتَنَاسَبَ مَعَ مَقْدَرَةِ الْخَلِيفَةِ ، وَيُؤَثِّرَ فِي رَدِّعِهِ
وَزَجْرِهِ .

وَكَلِمَةُ (حَقٌّ) وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ عَلَى مَعْنَيْنِ :

الْأَوَّلُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَغْلُومٌ ﴾ (٢٤) [المعارج]

وَالْحَقُّ الْمَغْلُومُ هُوَ الزَّكَاةُ .

(١) جَاءَ فِي كِتَابِ الْمَغْنَى لِأَبْنِ قَدَامَةَ (٢/٤٣٥) فِي حُكْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ : « إِنْ مَنَعَهَا مَعْتَقِدًا
وَجُوبَهَا وَقَدَّرَ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ أَخْذَهَا وَعَمَزَرَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ زِيَادَةً عَلَيْهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ
الْعِلْمِ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمْ ، وَكَذَلِكَ إِنْ غَلَّ مَالُهُ وَكُتِمَتْ حَتَّى
لَا يَأْخُذُ الْإِمَامُ زَكَاتَهُ فَظَهَرَ عَلَيْهِ ، يَأْخُذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ » .

أما الحق الآخر فحقٌ غير معلوم وغير موصوف ، وهو التطوع والإحسان ، حيث تتطوع لله بجنس ما فرضه عليك ، كما قال تعالى :

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾
[الذاريات]

ولم يقل : « معلوم » : لأنه إحسان وزيادة عما فرضه الله علينا . ويجب على من يؤتي هذا الحق أن يكون سعيداً به ، وأن يعتبره مَغْنَمًا لا مَغْرَمًا ؛ لأن الدنيا كما نعلم أغيار تتحول وتتقلب بأهلها ، فالصحيح قد يصير سقيماً ، والغنى قد يصير فقيراً وهكذا ، فإعطاؤك اليوم ضماناً لك في المستقبل ، وضمان لأولادك من بعدك ، والحق الذي تعطيه اليوم هو نفسه الذي قد تحتاجه غداً ، إن دارت عليك الدائرة .

إذن : فالحق الذي تدفعه اليوم لأصحابه تأمين لك في المستقبل يجعلك تجابه الحياة بقوة ، وتجاهه الحياة بغير خور وبغير ضعف ، وتعلم أن حقك محفوظ في المجتمع ، وكذلك إن تركت أولادك في عوزٍ وحاجة ، فالمجتمع مُتَكَفِّلٌ بهم .

وصدق الله تعالى حين قال : ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً (٩)﴾ [النساء]

ولذلك ، فالناس أصحاب الارتقاء والإثراء لورعهم لا يعطون الأقارب من أموال الزكاة ، بل يخصصونها للفقراء الأبعد عنهم ،

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ

٨٤٧٣

وَيُعْطُونَ الْاَقَارِبَ مِنْ مَالِهِمْ الْخَاصَ مُسَاعِدَةً وَاحْسَانًا .

و (الْمَسْكِينِ) هو الذى يملك وله مال ، لكن لا يكفيه ، بدليل قول الحق سبحانه : ﴿ اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ۚ ﴾ (٧٩) ﴿ [الكهف]

اما الفقير فهو الذى لا يملك شيئاً ، وقد يعكس البعض فى تعريف المسكين والفقير ، وهذا فهم خاطئ .

و ﴿ وَاَبْنِ السَّبِيلِ ۚ ﴾ (٢٦) ﴿ [الإسراء]

السبيل هو الطريق ، والإنسان عادةً يُنسَب إلى بلده ، فنقول : ابن القاهرة ، ابن بورسعيد ، فإن كان منقطعاً فى الطريق وطرات عليه من الظروف ما أحوجهُ للعون والمساعدة ، وإن كان فى الحقيقة صاحب يَسَارٍ وَغْنَى ، كَانَ يُضَيِّع ماله فله حَقٌّ فى مال المسلمين بقدر ما يُوصَلُهُ إلى بلده .

وابن السبيل إذا طلب المساعدة لا تسأله عن حقيقة حاله ، لأن له حقاً واجباً فلا تجعله فى وضع مذلة أو حرج .

﴿ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴾ (٢٦) ﴿ [الإسراء]

كما قال تعالى فى آية أخرى : ﴿ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (١٤١) ﴿ [الأنعام]

فالتبذير هو الإسراف ، مأخوذ من البذر ، وهو عملية يقوم بها الفلاح فيأخذ البذور التى يريد زراعتها ، وينثرها بيده فى أرضه ،

فإذا كان متقناً لهذه العملية تجده يبذر البذور بنسب متساوية ، بحيث يوزع البذور على المساحة المراد زراعتها ، وتكون المسافة بين البذور متساوية .

وبذلك يفلح الزرع ويعطى المحصول المرجو منه ، أما إن بذرَ البذور بطريقة عشوائية وبدون نظام نجد البذور على مسافات غير متناسبة ، فهي كثيرة في مكان ، وقليلة في مكان آخر ، وهذا ما نُسمِّيه تبذيراً ، لأنه يضع الحبوب في موضع غير مناسب ؛ فهي قليلة في مكان مزدحمة في آخر فيُعاق نموها .

لذلك ، فالحق سبحانه أثر التعبير عن الإسراف بلفظ (التبذير) ؛ لأنه يضع المال في غير موضعه المناسب ، وينفق هكذا كلما اتفق دون نظام ، فقد يعطى بسخاء في غير ما يلزم ، في حين يمسك في الشيء الضروري .

إذن : التبذير : صَرَفُ المال في غير حِلِّه ، أو في غير حاجة ، أو ضرورة .

والنهي عن التبذير هنا قد يُراد منه النهي عن التبذير في الإيتاء ، يعنى حينما تعطى حقَّ الزكاة ، فلا تأخذك الأريحية الإيمانية فتعطى أكثر مما يجب عليك ، وربما سمعتَ ثناء الناس وشكرهم فتزيد في عطائك ، ثم بعد ذلك وبعد أن تخلو إلى نفسك ربما ندمتَ على ما فعلتَ ، ولُمْتَ نفسك على هذا الإسراف .

وقد يكون المعنى : أعطِ ذا القربى والمساكين وابن السبيل ،

ولكن لا تُبذَر في الامور الاخرى ، فالنهي هنا لا يعود إلى الإيتاء ، بل إلى الامور التافهة التي يُنفق فيها المال في غير ضرورة^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

كلمة (أخ) تُجمع على إخوة و إخوان .

وإخوة : تدلّ على أخوة النسب ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ .. ﴾ (٥٨) [يوسف]

وتدل أيضاً على أخوة الخير والورع والتقوى ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .. ﴾ (١٠) [الحجرات]

ومنها قوله تعالى عن السيدة مريم : ﴿ يَأْخُذَ هَرُونَ .. ﴾ (٢٨) [مريم]

والمقصود : هارون أخو موسى - عليهما السلام - وبينهما زمن طويل يقارب أحد عشر جيلاً ، ومع ذلك سماهما القرآن إخوة أى أخوة الورع والتقوى .

أما : إخوان ، فتدل على أن قوماً اجتمعوا على مبدأ واحد ، خيراً كان أو شراً ، فقد تدلّ على الاجتماع في الخير ، كما في قوله

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٩٧٦/٥) : « من أنفق ماله في الشهوات زائداً على قدر الحاجات ، وعرضه بذلك للنفاق فهو مبذر ، ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذر ، ومن أنفق درهماً في حرام فهو مبذر ، ويُحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام ، ولا يحجر عليه إن بذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاق » .

تعالى : ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا .. (١٠٣)﴾
[آل عمران]

وقد تدل على الاجتماع في الشر ، كما في قوله تعالى : ﴿وَأَنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ .. (٢٧)﴾
[الإسراء]

فكان المبذرين اجتمعوا مع الشياطين في هوية واحدة ، وودَّ واحد ، وانتظمتها صفات واحدة من الشر .

إذن : كلمة (إخوة) تدل على أخوة النسب ، وقد تتسامى لتدل على أخوة الإيمان التي تنهار أمام قوتها كل الأواصر . ونذكر هنا ما حدث في غزوة بدر بين أخوين من أسرة واحدة هما « مصعب بن عمير » بعد أن آمن وهاجر إلى المدينة وخرج مع جيش المسلمين إلى بدر وأخوه « أبو عزيز » وكان ما يزال كافراً ، وخرج مع جيش الكفار من مكة ، والتقى الأخوان : المؤمن والكافر .

ومعلوم أن « مصعب بن عمير » كان من أغنى أغنياء مكة ، وكان لا يرتدى إلا أفخر الثياب واللينها ، ويتعطر بأثمن العطور حتى كانوا يسمونه مدلل مكة ، ثم بعد أن آمن تغير حاله وأثر الإيمان بالله على كل هذا الغنى والنعيم ، ثم بعثه الرسول ﷺ إلى المدينة ليعلّم الناس أمور دينهم ^(١) ، وفي غزوة أحد رآه رسول الله ﷺ يرتدى جلد شاة ، فقال : « انظروا ما فعل الإيمان بأخيك » ^(٢) .

(١) أخرج أبو نعيم في الحلية (١٠٧/١) أن أهل المدينة بعثوا إلى رسول الله ﷺ معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلاً من قبلك فليدع الناس بكتاب الله ، فإنه حقيق أن يتبع ، فبعث إليهم رسول الله ﷺ مصعب بن عمير .

(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠٨/١) من حديث عمر بن الخطاب قال : نظر النبي ﷺ إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق به ، فقال النبي ﷺ « انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه . لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب ، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » .

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ

٨٤٧٧

فماذا حدث بين الاخوين المؤمن والكافر ؟ وأى الصلوات كانت أقوى : صلة الإيمان بالله ، أم صلة النسب ؟

لما دارت المعركة نظر مصعب ، فإذا بأخيه وقد أسرهُ أحد المسلمين اسمه « أبو اليسر »^(١) فالتفت إليه . وقال : يا أبا اليسر أشدد على أسيرك ، فأَمَّهُ غنية ، وسوف تفديه بمال كثير .

فنظر إليه « أبو عزيز »^(٢) وقال : يا مصعب ، أهذه وصاتك بأخيك ، فقال له مصعب : هذا أخى دونك .

فأخوة الدين والإيمان أقوى وأمتن من أخوة النسب ، وصدق الله تعالى حين قال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .. ﴾ (١٠) [الحجرات]

قوله : ﴿ إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ .. ﴾ (٢٧) [الإسراء]

أى : أن الحق تبارك وتعالى جعلهما شريكين فى صفة واحدة هى التبذير والإسراف ، فإن كان المبدّر قد أسرف فى الإنفاق ووضع المال فى غير حله وفى غير ضرورة . فإن الشيطان أسرف فى المعصية ، فلم يكتف بأن يكون عاصياً فى ذاته ، بل عدّى المعصية إلى غيره وأغوى بها وزينها ؛ لذلك وصفه الحق سبحانه بقوله : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ (٢٧) [الإسراء]

ليس كافراً فحسب ، بل (كفور) وهى صيغة مبالغة من الكفر ؛ لأنه كفر وعمل على تكفير غيره .

(١) اسمه : كعب بن عمرو الأنصارى السلمى ، شهد العقبة وبدراً ، وهو الذى أسر العباس . قال المدائنى : كان قصيراً جداحاً (سميناً) عظيم البطن ، مات بالمدينة سنة ٥٥ هجرية . [الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى (٢١٨/٧) ترجمة رقم (١٢٤٣) فى الكنى] .

(٢) اسمه : زرارة بن عمير . له صحبة وسمع من النبى ﷺ ، اتفق أهل المغازى على أنه أسر يوم بدر . [الإصابة ١٢٠/٧] .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَمَا تَعْرَضْنَ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا
فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾ (٢٨)

ولنا أن نسأل : عَمَّنْ يكون الإعراض ؟ فقد سبق الحديث عن
الوالدين والأقارب والمسكين وابن السبيل ، والإعراض عن هؤلاء
لا يتناسب مع سياق الآية لأنه إعراض عن طاعة الله ، بدليل قوله :
﴿ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا ..﴾ (٢٨) [الإسراء]

فالله تعالى في ذهنك ، وتبتغي من وراء هذا الإعراض رحمة الله
ورزقه وسعته . إذن : الإعراض هنا ليس معصية أو مخالفة . فماذا
إذن الغرض من الإعراض هنا ؟

نقول : قد يأتيك قريب أو مسكين أو عابر سبيل ويسالك حاجة ،
وأنت لا تملكها في هذا الوقت فتخجل أن تواجهه بالمنع ، وتستحي
منه ، فما يكون منك إلا أن تتوجه إلى ربك عز وجل وتطلب منه
ما يسد حاجتك وحاجة سائلك ، وأن يجعل لك من هذا الموقف
مخرجاً .

فالمعنى : إما تعرضن عنهم خجلاً وحياءً أن تواجههم ، وليس

(١) سبب نزول الآية : قال زيد : نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله ﷺ فيأبى أن
يعطيهم ، لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد ، فكان يعرض عنهم رغبة في الأجر في
منعهم لئلا يعينهم على فسادهم . ذكره القرطبي في تفسيره (٣٩٧٦/٥) .

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ

﴿٨٤٧٩﴾

عندك ما يسد حاجتهم ، وأنت في هذا الحال تلجأ إلى الله أن يرحمك
رحمة تسعك وتسعهم .

وقوله تعالى : ﴿ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِّسُورًا ﴾ (٢٨) [الإسراء]

كما قال في موضع آخر في مثل هذا الموقف : ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ
وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَى .. ﴾ (٢٦٣) [البقرة]

فحتى في حال المنع يجب على المسلم أن يلتزم الأدب ،
ولا يجرح مشاعر السائل ، وأن يردّه بلين ورفق ، وأن يظهر له
الحياء والخجل ، والآن يتكبر أو يتعالى عليه ، وأن يتذكر نعمة الله عليه
بأن جعله مسئولاً لا سائلاً .

إذن : فالعبارات والأعمال الصالحة في مثل هذا الموقف لا يكفي
فيها أن تقول : ما عندي ، فقد يتهمك السائل بالتعالى عليه ، أو بعدم
الاهتمام به ، والاستغناء عنه ، وهنا يأتي دور الارتقاءات الإيمانية
والأريحية للنفس البشرية التي تسمو بصاحبها إلى أعلى المراتب .

وتأمل هذا الارتقاء الإيماني في قوله تعالى عن أصحاب الأعدار
في الجهاد : ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْنَا لَتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ
عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ (٩٢) [التوبة]

هذه حكاية بعض الصحابة^(١) الذين أتوا رسول الله ليخرجوا معه

(١) قال محمد بن كعب القرظي : كانوا : سالم بن عوف ، هرمي بن عمرو ، عبد الرحمن بن

كعب أبو ليلى ، فضل الله من بنى المعلى ، عمرو بن عتبة ، عبد الله بن عمرو المزني .

جاءوا إلى رسول الله ﷺ ليمدهم بالعدة والعتاد ليخرجوا في سبيل الله فقال لهم : ﴿ لَا أَجِدُ
مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ .. ﴾ [التوبة] . فأنزل الله عزهم في كتابه فقال : ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا
عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة] الآيات .

إلى الجهاد ، ويضعوا أنفسهم تحت أمره وتصرفه ، فإذا برسول الله ﷺ يعتذر لهم ، فليس لديه من الركائب ما يحملهم عليه إلى الجهاد .

فماذا كان من هؤلاء النفر المؤمنين ؟ هل انصرفوا ولسان حالهم يقول : لقد فعلنا ما علينا ويفرحون بما انتهوا إليه ؟ لا ، بل : ﴿ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ (٩٢) [التوبة]

وهكذا يرتقى الإيمان باهله ، ويسمو بأصحابه ، فإذا لم يقدروا على الأعمال النزوعية ، فالأعمال القولية ، فإذا لم يقدروا على هذه أيضاً فلا أقل من الانفعال العاطفي المعبر عن حقيقة الإيمان الذي يفيض دمع الحزن لضيق ذات اليد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا

كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ (٢٩)

تحدث الحق سبحانه وتعالى في آية سابقة عن المبذرين ، وحذّرنا من هذه الصفة ، وفي هذه الآية يقيم الحق سبحانه موازنة اقتصادية تحفظ للإنسان سلامة حركته في الحياة .

فقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ .. ﴾ (٢٩) [الإسراء]

واليد عادة تُستخدم في المنح والعطاء ، نقول : لفلان يد عندي ، وله على أياد لا تُعد ، أى : أن نعمه على كثيرة ؛ لأنها عادة تُؤدى باليد ، فقال : لا تجعل يدك التي بها العطاء (مغلولة) أى : مربوطة

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ

﴿٨٤٨١﴾

إلى عنقك ، وحين تُقَيِّدَ اليد إلى العنق لا تستطيع الإنفاق ، فهي هنا كناية عن البُخل والإمساك .

وفى المقابل : ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ .. (٢٩)﴾ [الإسراء]

فالنهي هنا عن كل البَسْط ، إذن : فيُباح بعض البَسْط ، وهو الإنفاق في حدود الحاجة والضرورة . وبَسْط اليد كناية عن البَذْل والعطاء ، وهكذا يلتقى هذا المعنى بمعنى كل من بَذَر ومعنى بَذَر الذى سبق الحديث عنه .

فبَذَر : أخذ حفنة من الحب ، وبَسَطَ بها يده مرة واحدة ، فأحدثت كومة من النبات الذى يأكل بعضه بعضاً ، وهذا هو التبذير المنهى عنه ، أما الآخر صاحب الخبرة فى عملية البَذَر فيأخذ حفنة الحب ، ويقبض عليها بعض الشيء بالقدر الذى يسمح بتقلت حبات التقاوى واحدة بعد الأخرى ، وعلى مسافات متقاربة ومتساوية أى [بَذَرَ] .

وهذا هو حد الاعتدال المرغوب فيه من الشرع الحكيم ، وهو الوسط ، وكلا طرفيه مذموم .

وقد أتى هذا المعنى أيضاً فى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)﴾

[الفرقان]

أى : اعتدال وتوسط .

إذن : لا تبسط يدك كل البَسْط فتنفق كل ما لديك ، ولكن بعض البَسْط الذى يُبْقَى لك شيئاً تدخره ، وتتمكن من خلاله أن ترتقى بحياتك .

وقد سبق أن أوضحنا الحكمة من هذا الاعتدال في الإنفاق ،
وقلنا : إن الإنفاق المتوازن يُثرى حركة الحياة ، ويُسهِم في إنمائها
ورُقْيَها ، على خلاف القَبْض والإمساك ، فإنه يُعرقِل حركة الحياة ،
وينتج عنه عطالة وبطالة وركود في الأسواق وكساد يفسد الحياة ،
ويعوق حركتها .

إذن : لا بُدَّ من الإنفاق لكي تساهم في سَيْر عجلة الحياة ، ولا بُدَّ
أن يكون الإنفاق معتدلاً حتى تُبْقَى على شيء من دَخْلِكَ ، تستطيع أن
ترتقى به ، وترفع من مستواك المادى في دنيا الناس .

فالمبذر والمُسْرِف تجده في مكانه ، لا يتقدم في الحياة خطوة
واحدة ، كيف وهو لا يُبْقَى على شيء ؟ وبهذا التوجيه الإلهى الحكيم
نضمن سلامة الحركة في الحياة ، ونُوَفِّر الارتقاء الاجتماعى والارتقاء
الفردى .

ثم تاتى النتيجة الطبيعية للإسراف والتبذير : ﴿ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَحْسُورًا ﴾ (٢٩) ﴿ [الإسراء]

وسبق أن أوضحنا أن وضعَّ القعود يدلُّ على عدم القدرة على
القيام ومواجهة الحياة ، وهو وضعُّ يناسب مَنْ أسرف حتى لم يعدْ
لديه شيء .

وكلمة ﴿ فَتَقْعُدَ ﴾ تفيد انتقاص حركة الحياة ؛ لأن حركة الحياة
تنشأ من القيام عليها والحركة فيها ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِ
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ .. ﴾ (٩٥) ﴿ [النساء]

سُورَةُ الْاِنْشِرَافِ

﴿٨٤٨٣﴾

﴿ مَلُومًا ﴾ اى : اتى بفعل يُلَام عليه ، ويؤنَّب من أجله ، وأول مَنْ يلوم المنسرف أولاده وأهلُه ، وكذلك الممسك البخيل ، فكلاهما ملُوم لتصرفه غير المتزن .

﴿ مَحْسُورًا ﴾ اى : نادماً على ما صرَّت فيه من العدم والفاقة ، أو من قولهم : بعير محسور . اى : لا يستطيع القيام بعمله . وهكذا المسرف لا يستطيع الارتقاء بحياته ، أو القيام بأعبائها وطموحات المستقبل له ولأولاده من بعده .

فإن قبضت كل القبض فانت ملُوم ، وإن بسطت كل البسط فتقعد محسوراً عن طموحات الحياة التى لا تقوى عليها .

إذن : فكلا الطرفين مذموم ، ويترتب عليه سوء لا تُحمد عقباه فى حياة الفرد والمجتمع . إذن : فما القصد ؟

القصد أن يسير الإنسان قواماً بين الإسراف والتقتير ، كما قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (٦٧) ﴿ [الفرقان]

فالقرآن يضع لنا دستوراً حاسماً وسطاً ينظم الحركة الاقتصادية فى حياة المجتمع ، فابسط يدك بالإنفاق لكى تساهم فى سير عجلة الحياة وتنشيط البيع والشراء ، لكن ليس كل البسط ، بل تبقى من دخلك على شئ لتحقيق طموحاتك فى الحياة ، وكذلك لا تمسك وتقتّر على نفسك وأولادك فيلومونك ويكرهون البقاء معك ، وتكون عضواً خاملاً فى مجتمعك ، لا تتفاعل معه ، ولا تسهم فى إثراء حركته .

والحق سبحانه وتعالى وهو صاحب الخزائن التى لا تنفذ ، وهو القائل : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ .. ﴾ (٩٦) ﴿ [النحل]